阿毗達磨順正理論卷第三十五 移 物

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯業品第四之三

如是已辯二表業相無表業相初品已辯然經部言此亦非實由先誓限唯不作故彼亦依過去大種施設然過去大種體非有故又諸無表無色相故如是諸因皆不應理且非唯不作即名無表業以無表業待勝緣故謂唯不作於立誓先與立誓後无差別故未立誓位不作已成復立誓限便為無用若謂不作要待勝緣方可得成律儀性者是則應許有別法生現見世間待勝緣合必有體別法生故若謂立誓故得阿世耶應責阿世耶名何所目謂心心所法如是差別轉若尒此息位便失律儀則應須數數重立誓受若謂如是不作阿世耶於一切時恒無息故者彼言實尒此體都無無法無容有起息故又獨靜處立誓要期如此阿世耶何非律儀性

阿毗達磨順正理論卷第卅五 第二丈 物

既許此性必待勝緣故知定應有勝法起謂必應有殊勝法性待如是緣

立誓要期如此何世耶何非律儀性

既許此性必待勝緣故知定應有勝
法起謂必應有殊勝法性待如是緣
和合方起非都無有殊勝法性因廣
大教加行方得若異此者是則應同
諸婆羅門及離繫者矯設大方便而
空無所得若謂如是立誓要期要對
衆前自顯心願如證悔法方得成者不
服法衣不落鬚髮不持應器但對衆
前立誓要期從今已去我定不作如
是諸惡應名出家受具戒者又世現
見彼彼有情種種施爲殊勝加行便
有種種異類法生既見出家受具戒
者施爲種種殊勝加行比知必定有
勝法生此於我宗名無表業縱汝立
此名何世耶異心無心恒隨相續此
名於理亦無有過若全無物而立此
名則成第四業道重罪又彼所言彼
亦依過去大種施設然過去大種體
非有者理亦不然應共思擇過去法
體爲有爲無方可難故又過去世地
等大種能爲生緣非所許故彼曾現
在與無表色能爲生緣令雖過去所
生無表續轉無失又言無表無色相

者理亦不然前已說故謂初品內已
辯所理無色表中無此因故彼內變

在與無表色能為
生無表續轉無失又言無表無色相
者理亦不然前已說故謂初品內已
辨斯理無色法中無此相故彼約變
壞及表示等諸相差別釋捴色名無
色法中無此相故雖非此義遍一切
色而成無過訓釋色詞或應識中亦
有此失以非諸識皆了別故彼既無
過此寧有失又釋諸色略有三義一
示現方處義二觸對變壞義三約色
施設義謂有見色可示在此在彼方
所故名為色諸有對色可為手等觸
對變壞故名為色諸無見無對色約
色施設故名為色非離身語此可施
設以無色界中此施設無故或如過去
未來諸色雖無變壞等而亦受色名
此亦應然故彼非難又定應許諸無
表色是實有性所以者何頌曰
說三無漏色　增非作等故
論曰以契經說色有三種此三為處
攝一切色一者有色有見有對二者
有色無見有對三者有色無見無對
除無表色更復說何為此中第三無
見無對色此中上座率自妄情撥
正文作如是誦一者有色無見有對
謂一觸處非所見故是所觸故二者
有色有見無對謂一色處是所見故

是無對色此中上座率自妄所

正文作如是誦一者有色無見有對
謂一觸處非所見故是所觸故二者
有色有見無對謂一色處是所見故
非所觸故三者有色無見無對謂餘
八處非所見故非所觸故定無有色
有見有對如是誦釋若有信受或有
正理可許引来遮破我宗所立无表
然彼誦釋不離前来所説過故曽無
餘経作此誦故誰能信受彼作是説
経部諸師所誦経中曽見有此諸對
法者應専信學對法諸師由受無
表令心倒乱謬誦此経故非無経作如
是誦阿毗達磨諸大論師實謂奇哉
懐賢泛愛如斯攏度越路而行一類
自稱経為量者猶能眷攝為内法人
時與評論甚深理教然彼所誦於諸部
中所有聖言曽不見有所釋義理違
背餘経寧勸智人令専信學愛無表
色正合其儀佛於経中自攝受故謂
爲迹喻契経中説有法處色故彼経
言具壽此中有諸色法唯意識境體
是色蘊法處所攝無見無對若離無
表更有何色説是色蘊法處攝耶何
不許斯是去来色應十處色不通三
世許眼等去来皆法處攝故又應違

不許斯是去來色應十處色不通三
世許眼等去來皆法處攝故又應違
背各別處經法謂外處是十一處所
不攝法無見無對此經遮眼等是法
處攝故又彼過去未來眼等隨應體
是有見有對由此不應是法處攝又
彼勿許過去未來眼等是色以於今
時無變壞等諸色相故是則前難及
釋此經自互相違非為善說又法處
色決定應有各別處經說外法處非
如意處說無色故以法處中決定有
色不說無色深為應理辯本事品已
廣分別如是彼誦違教理言但合无
知經部所誦又彼所釋遮傍世尊教
所攝受殊勝諸色對法諸師若信學
此便為不欲饒益自他故彼不應勸
人信學由彼一類不樂極成聖教正理
尊率己見妄為頌釋惑乱愚人故我
從今漸當捨棄又彼所誦非但違經
巨細推徵亦無正理謂有何理唯一
觸處名為有對非餘礙色諸有礙色
於自所居障餘用起故名為對有此
對者得有對名現見色處於自所居
展轉相望能為障㝵聲等眼等相㝵
亦然現於所居互相障㝵而言無對
意趣難知故上座言全無正理又依

[illegible]
展轉相望能為障㝵聲等眼等相㝵
[illegible]
亦然現於所居互相障㝵而言無對
意趣難知故上座言全無正理又依
訓釋色取蘊名證有對名非唯目觸
謂為手等所觸對時即便變壞名色
取蘊由此足能證色處等皆是有對所
以者何非唯大種名色取蘊及名手
等可說彼此互相觸時便有變壞手
等捻聚互相觸對則便變壞是此中
義現見世間以餘聚物觸餘聚物則便
變壞故彼所誦違正教理經主於此
作是釋言諸瑜伽師作如是說修靜
慮者定力所生定境界色為此第三
非眼根境故名無見不障處所故名
無對此釋非理以一切法皆是意識
所緣境故住空閑者意識即緣諸有
見色為定境界此色種類異餘色等
是從定起大種所生無障澄清如空
界色如是理趣辨本事品因釋夢境
已具分別應如是責如何定境青等
長等顯形為性如餘色處非有見攝
然從定起大種所生極清妙故又在
定中眼識無故非眼根境如中有色
雖具顯形而非生有眼所能見或如
[illegible]
上地色非下地眼境既有現在少分色
[illegible]

定中眼識無諸色眼根境如[illegible]
雖具顯形而非生有眼所能見或如
[illegible]
上地色非下地眼境既有現在少分色
處不與少分眼根為境如何不許有
少色處不與一切眼根為境又於夢
中所緣色處應無見無對唯意識境
故是故由經說有三色證無表色實有
理成又契經中說有無漏色如契經
說無漏法云何謂於過去未來現在
諸所有色不起愛恚乃至識亦然是
名無漏法除無表色何法名為此契
經中諸無漏色此中經主亦作釋言
諸瑜伽師作如是說即由定力所生
色中依無漏定者即說為無漏未審
經主曾於何處逢事何等諸瑜伽師
數引彼言會通聖教且曾聞有五百
阿羅漢乃至正法住不般涅槃然未
曾聞彼有此說設有此說於理無違
無漏定俱生所有諸色以形顯為體
不應理故若許彼非形顯為體是無
漏色依定而生此即應知是無表色
辟喩者說無學身中及外器中所有
諸色非漏依故得無漏名然契經言
有漏法者諸所有眼乃至廣說此非
漏對治故得有漏名為揵彼宗廣興
[illegible]
諍論具如思擇有漏相中故於此中
不重陳斥又非眼等非漏對治得有

有漏法者諸所有眼乃至廣説此非
漏對治故得有漏名爲挫彼宗廣興

諍論具如思擇有漏相中故於此中
不重殫斥又非眼等非漏對治得有
漏名勿有世間諸雜染道成無漏過
後於義便當廣成立世間道中有能
離染又彼眼等非如意法意識説故
謂佛有漏無漏相中作如是言隨墮世
間意隨墮世間法隨墮世間意識是名有
漏出世間意出世間法出世間意識
是名無漏非眼等中作如是説故知
彼説但述邪計然契經中説無漏色
故無表色實有理成又契經説有福
増長如契經言諸有淨信若善男子
或善女人成就有依七福業事若行
若住若寐若覺恒時相續福業漸増
福業續起無依亦尒除無表業若起
餘心或無心時依何法説福業増長
此中上座作如是言由所施物福業
増長故如是言乃至所施房舍久住
能令施主福業増長恒相續生又伽
他中亦作是説

施園林池井　橋舡檡隥舍　是人由此故
晝夜福常増

上座引此殊未通經但足自宗撥無

表失謂他先責若無無表染心等位

晝夜[illegible]
上座引此殊未通經但足自宗撥無
[illegible] 第九丈 物
表失謂他先責若無無表染心等位
何福猶存而契經言福常增長言福
增長由所施物此於他責豈曰能通
理實福增由所施物然應分別染心
等位何福不斷而說為增上座於中
未申其理雖有所說而成無用又彼
自設所疑難言若於其中施物不住
如後三種福云何增即自釋言由所
施食所生饒益猶安住故能令施主
施福常增此亦同前有所說過又彼
重說或阿世耶不忘失故福常增長
若尒施主染心等位頗有緣施憶念
猶存由此故言不忘失故彼言不尒
不忘者何謂阿世耶離心所及無表
業此名何義豈不如是進退推徵彼
顯佛言都無有義又彼自問云何無
依福業事中可作是說由所施物福
業增長即自荅言此乘前誦諸有依
信言便故來理實此中無福增義上
座多分率己妄情擅立義宗違諸聖
教不能通釋遂撥極成所違契經言
無實義如是謗法豈曰善人若於契
經不了深義不言為勝何輙非撥又
[illegible] 第十丈 物
言或由發起濃厚阿世耶故福亦隨
增此非理前已[illegible]責此阿世耶非理

經不了深義不言為勝何輙非撥又
言或由發起濃厚阿世耶故福亦隨

增此亦非理前已微責此阿世耶理
不成故又應捨前所立論故若無施物
福亦增長前不應言由所施物相續
久住福常增長經主於此作如是言
先軌範師作如是釋由法尒力福業
增長如如施主所施財物如是如是受
者受用由諸受者受用施物功德攝
益有差別故於後施主心雖異緣而
前緣施思所熏習微細相續漸漸轉
變差別而生由此當來能感多果故
密意說恒時相續福業漸增福業續
起應問此中何名相續何名轉變何
名差別彼作是荅思業為先後後心
生說名相續即此相續於後後時別
別而生說名轉變即此無間能生果
時功力勝前說名差別如有取識為
命終心於此心前雖有種種感後有
業而於此時唯有極重或串習或
近作業感果功力顯著非餘諸異熟
因所引相續轉變差別與果功能與
異熟果已此功能便息諸同類因所
引相續轉變差別與果功能若淤汗

者至得畢竟對治道時與等流果功

引相續轉變差別與果功能若染汙
者至得畢竟對治道時與等流果功
阿毗達磨雜集論疏卷第十五　第十二丈　物
能便息不染汙者隨心相續至無餘
依般涅槃位與等流果所有功能方
畢竟息如是所說即是前來我所數
破舊隨界等而今但以別異言詞如
倡伎人矯易服飾方便通釋所引契
經然彼所言微細相續轉變差別無
少理趣可令智者録在胸襟唯有慮
虛文詞假合如勝論者所執合德同
異和合無別體故所以者何如說心
相續有染有淨義即心前後染淨差
別如是相續轉變差別亦應即心前
後別義此心差別為因得果此果可
有前後差別然所得果體種種殊彼
所從因定應有異非一心體可有種
種若謂此如鉢特摩種亦不應理彼
多極微合成種故可有差別又種芽
等諸相續中前後相望勢用無別一
心相續前後相望有善惡等勢用各
別非無細分一念識體可有善等勢
用不同又聖教中許一身有順現法
受等分位差別業由此為因如其次
第感現法受等分位差別果非一心
阿毗達磨雜集論疏卷第十五　第十三丈　物
體可能為因感得如斯分位別果若
謂如種緣合力殊或能生芽或生灰

受等分位差別業由此為因如其次
等感現法受等分位差別果非一心

體可能為因感得如斯分位別果若
謂如種緣合力殊或能生芽或生灰
等此亦非理善不善二因應俱能招
愛非愛果故然契經說無是處言又
如種等雖一相續而緣合位不從芽
等有芽等等生心亦應然雖一相續而
緣合位不從善心生非愛果亦非愛
果從惡心生故汝應許於一心相續
同時便有無量心俱生或應許心如
和香飲有無量體和合而生或應許
因過去有體或應許果無因而生如
是便成迷失路者又彼所說一心相
續於後後位別別而生名為轉變定
不應理且如有造福行無間即復造
作非福行者此二為是一類轉變為
是異類而轉變耶若言此是一類轉
變是則應無罪福差別若言異類而
轉變者應說更有何第三心依之何
相名福行轉變復說何相名罪行轉變
由如是等種種推徵所計相續轉變
差別一切不順聖教正理又彼所宗唯
現在有於一念法相續不成相續既
无說何轉變轉變无故差別亦无由

此彼言都無實義故有別法若起餘
心或無心時互見相續斷斷當是說名

无說何轉變轉變无故差別亦无由
此彼言都無實義故有別法若起餘

心或無心時恒現相續漸漸增長說名
無表故無表色實有理成經主此中
極為悅忽不審了達自他宗趣欲以
已過攀他令等逆述他責作是釋言
若謂如何由餘相續德益差別令餘相
續心雖異緣而有轉變釋此疑難與
無表同彼復如何由餘相續德益差別
令餘相續別有真實無表法生不尒
身心乎相隨故由施主有福思差別有
如是相表及無表前行造色與四大
種俱時而生生已無間此四大種及所
造色俱時而滅以俱生故從此所生
後無表色嗣前種類乃至未遇捨無
表緣恒相續轉如是施主心雖異緣而
由受者德益差別福常增長理不相違
然增長言顯下中等品類差別諸有為
法外緣所資法皆然故或此意顯相
續轉多故次復言福業續起汝宗不
尒所以者何施主福思差別滅已無
間便有染心續生受者尒時德益差
別施主由彼染汙心增何用如斯福業
增長若謂別有非染法增離染汙心
有何別法名為福業說彼漸增宜善

思尋求其自體標之心首徐當顯示

有何別法名為福業說彼漸增宜善
思尋求其自體標之心首條當顯示
今詳汝等無顯示能是故汝曹由未
承稟妙閑聖教通正理師大欲居心
自立法想妄自舉恃朋經部宗擡自
執塵坌織聖教又彼所說無表論者
無依福中既無表業寧有無表此亦
不然善無表業彼定有故謂聞其處
其方邑中現有如來或弟子住生歡
喜故福常增者彼必應有增上信心
逕向彼方敬申礼讚起福表業及福
無表而自莊嚴希親奉覲故依無表
說福常增世尊經中但說能起此於
福起為勝因故除無表色若起餘心
或無心時必無福業相續增長如前
已辨若唯許彼有歡喜心彼則唯應
有意妙行轉起便息無常增理故
我決定許彼尒時必亦應有身語妙
行又非自作但遣他為若無無表業
不應成業道以遣他表非彼業道攝
此業未能正作所作故使作所作已
此性無異故經主於此作是釋言應
如是說由本加行使者依教所作成
時法尒能令教者微細相續轉變差
別而生由此當來能感多果諸有自

如是言[illegible]於[illegible]他教所作處
時法尒能令教者微細相續轉變差

別而生由此當來能感多果諸有自
作事究竟時當知亦由如是道理應
知即此微細相續轉變差別名為業
道此即於果假立因名是身語業所
引果故彼釋非理微細相續轉變差
別前已破故無容更有釋難功能故
於此中重引無用又彼應說由能教
者使往餘處害餘有情教者後時若
於因果相屬道理得善了知由此便
能生深悔愧或能發起餘勝善心使
者尒時殺事究竟能令教者心相續
中殺業道生此心相續為得愛果為
得非愛果為俱得二果理皆不然殺
業尒時正究竟故善心無由招苦果
故順現受等業成雜亂過故若謂
唯教者發表業思能牽引當來非愛
果者理實應尒然彼所執相續轉變
差別是何能教者心既善相續復
執何法能感當來多非愛果以能教
者後相續中無別法生能多感故如
是所立不令生喜然由先表及能
起心為加行故後時教者雖起善心
多時相續仍有不善得相續生使所

作成時有力能引如是類大種及造
色生此所造色生是根本業道即

多時相續仍有不善得相續生使所
作成時有力能引如是類大種及造
[illegible] 第十六丈 彼
色生此所造色生是根本業道即
彼先表及能起心在現在時為因能
取令所造色為等流果於今正起無
表色時彼在過去能與今果唯彼
先時所起思業於非愛果為牽引因
後業道生能為助滿令所引果決定
當生如是所宗可令生喜非牽引力
即令當来愛非愛果決定當起除能
教者能起表思若於後時善心相續
乃至使者事究竟時無表若無更無
別法於非愛果能為圓滿助因可得
果應不生若加行心即能令果決定
當起不須滿因使者或時不為煞事
教者非愛果亦應決定生既不許然
故汝經部於業果理極為惡立然上
座言於所教者加行無間令能教者
為加行生無間罪觸以所遣使事究
竟時教者加行果方成故此中彼執
無間是何為母等亡為所生罪若謂
無間即母等亡應離煞思亦成無間
若謂無間是所生罪彼所教者事究
竟時能教者思若是染汙可為無間
[illegible] 第十七丈 彼
重罪所觸若能教者正起善思使者
尒時煞事究竟彼能教者有何罪生

竟時能教者恩若是染汙可為無間

重罪所觸若能教者正起善思使者
尒時然事究竟彼能教者有何罪生
如何發言都無忌憚說彼無間重罪
所觸是故定應許實無表若自不作
但遣他為由無表生成業道罪又若
無無表應無八道支以在定時語等
無故經主於此作如是責且彼應說
正在道時如何得有正語業命為於
此位有發正言起正作業求衣等不
此責非理佛語同故經部諸師亦應
被責正在道位為有發言及起作業
求衣等不如何佛言正語業命道支
所攝故責應同然彼釋言雖無無表
而在道位獲得如斯意樂依止故出
觀後由前勢力能起三正不起三邪
以於因中立果名故可具安立八聖
道支彼釋不然應正見等同此釋
故謂正見等亦應可為如是計度雖
在道位无正見等而得如斯意樂
依止故出觀後由前勢力起正見等
邪見等無以於因中立果名故可具
安立八聖道支然非觀中無正見
等若無正見等道亦應無故由如是

理對法諸師應作是例如正見等正

安立八聖道支然非觀中無正見
等若無正見等道亦應無故由如是

理對法諸師應作是例如正見等正
在道時實有自體亦應實有正語
業命諸無漏戒如在觀時得正見等
於出觀後不同異生起邪見等如是
觀中得正語等於出觀後不同異
生起邪語等如何所起不同異生謂
預流等雖起染心習欲等事而不
可說起邪思惟及邪語等同於觀中
得彼對治唯許別有正見等體非正
語等斯有何理又有何理許依正見
等假立正語等非此相違或應不許
別有彼體故彼所宗非為善立又如
見定戒亦應然說此皆通學無學故
謂契經說有學尸羅無學尸羅有學
三摩地無學三摩地有學般若無學
般若若謂尸羅於正見等假安立者
別說尸羅通學無學便為無用上座
意謂堪能不作身語惡行名正語等
由聖道力轉相續故於二惡行堪能
不作故正語等非別有體若尓正見
亦應唯是堪能不作意惡行性所
以者何由聖道力轉相續故於意惡
行堪能不作即名正見非別有體經

說邪見名意惡行令於此中有何別
理一許有體一則不然故彼所言都無

[illegible]
行堪能不作即名正見非別有體經
說邪見名意惡行今於此中有何別 阿毘達磨順正理論卷第卅五　第十九丈　物
理一許有體一則不然故彼所言都无
實義又應問彼堪能不作體是何法
彼言即是勝阿世耶所隨善淨心心
所法此如前破前破者何謂彼止息
起染等心應失律儀如未得位非於
息位有少如前勝阿世耶所隨逐法
可立不作殊勝想名非染等心亦可
得說名堪不作語惡行等先所說過
皆應集此又彼所說言尸羅者是串
習義是故尸羅無別實體彼說不然
雖串習義而別說故定別有體如契
經說若已善修戒定慧三修即串習
若唯串習名尸羅者契經不應別
說修戒理不應說修串習故若修定
慧即名尸羅是則不應言修三種又
契經說依住尸羅修習二法豈應說
言依住修習修習二法今詳具壽覺
慧所行唯憑世典非關聖教故無表
色實有理成雖彼有多餘無端說而
皆不越前來所破恐文煩重不別遮
遣且由前說無表足成此無表名為
目何體目遠離體遠離非作非造無 阿毘達磨順正理論卷第卅五　第廿丈　物
表一體異名非唯遮作即名無表如
世間說非婆羅門世共了知別目一類

遣由前說無表足成此無表名
目何體目遠離體遠離非作非造無

表一體異名非唯遮作即名無表如
世間說非婆羅門世共了知別目一類
業為因故如彩畫業此無表色亦立
業名因表因思而得生故為諸無表
皆二力生不尒云何唯欲界繫所有
無表可由強力二因所生以欲界思
非等引故離身語表無有功能發無
表業靜慮俱思定力將故不待於表
有勝功能發無表業由此無表雖非
是業業為因故亦得業名不可受等
亦名為業以止息表業立無表業故
非止息業而立受等是故受等雖業
為因無同無表亦名業過又諸無表
以業為因非為業因受等與業乎為
因果是故無有同無表失無表亦用
非業為因何緣不許亦名非業亦許
非業以非作故但業為因故亦名業
世尊亦說非作名業如說云何名白
白異熟業謂五尸羅七種尸羅乃至
廣說解聲明者亦於非作眠及住位
以業聲說亦見世間於非作位同有
所作立作業名如問天授汝作何業
答言我今作眠或住彼同世俗言說

無失若尒欲界初念無表不應建立

答言我今作眠或住故同世俗言說
無失若尒欲界初念無表不應建立
無表業名與表業俱止息表業理不
成故此難非理以初無表是止息表
無表種類後隨初念相續轉故謂初
刹那表俱無表是後息表無表業類
許彼相望種類同故雖與表業俱時
而生而得立為無表業體皆由表業
而得生故或善無表止息惡業不善
無表止息善業故雖初念與表俱生
而亦得說名無表業遠離非作非造
業名准斯例釋皆無有過無表與表
俱所造色所依大種為異為同頌曰
與能造大種　異於表所依
論曰無表與表雖有俱生然能生因
大種各異麁細兩果因必異故生因
和合有差別故一切所造色多與生
因大種俱生然現在未來亦有少分
因過去者少分者何頌曰
欲後念無表　依過大種生
論曰唯欲界繫初刹那後所有無表
從過大生謂欲界所繫初念無表與
能生大種俱時而生此大種生已能
為一切未來自相續无表生因此與
初刹那無表俱滅已第二念等無表

能生大種俱時而生此大種生已能
為一切未來自相續無表生因此與
初刹那無表俱滅已第二念等無表
生時一切皆是前過去大所造此過
大種為後後念無表所依能引發故
與後後念無表俱起身中大種但能
為依此大種若無無表不轉故如是
前俱二四大種望後諸無表為轉隨
轉因辟以輪行因手依地手能引發
地但為依前俱大種應知亦尒大種
通五地身語業亦然何地身語業何
地大種造頌曰
有漏自地体　無漏隨生處
論曰身語二業略有二種一者有漏二
者無漏若有漏者五地所繫欲界所
繫身語二業唯欲界繫大種所造如
是乃至第四靜慮身語二業唯是彼
地大種所造若無漏者依五地身隨
生此地應起現前即是此地大種所
造以無漏法不墮界故必無大種是
無漏故由所依力無漏生故表無表業
其類是何復是何類大種所造頌曰
無表無執受　亦等流情數　散依等流性
有受異大生　定生依長養　無受無異大
表唯等流性　屬身有執受
論曰今此頌中先辨無表諸無表業

有受異大生　定生依長養　無受無異大
表唯等流性　屬身有執受
論曰今此頌中先辨無表諸無表業
略有二種定不定地有差別故然其
揔相皆无執受與有執受相相違
故唯善不善故非異熟生無極微集
故非所長養有同類因故有是等流
亦言為顯有刹那性謂初无漏俱
生無表待識生故有情數攝若就差
別分別所依不定地中所有無表等
流有受異大種生言顯身語
七二是別大種所造定生无表差
別有二謂諸靜慮無漏律儀此二
俱依定所長養無受无異大種所生
無異大言顯此無表七支同一具四
大種所造應知有表唯是等流此若
屬身是有執受餘義皆與散无表
同謂有情數及依等流有受別異四
大種起何緣散地所有無表能造大
種唯等流性定地無表所長養生以
殊勝心現在前位必能長養大種諸
根故定心俱必有殊勝長養大種能
作生因造定心俱所有無表散地無
表因等起心不俱時故在無心位亦
有起故所依大種唯是等流因等起
心不能長養能生無表諸大種故若
令散地無表所依唯等流根有作是

表因等起心不俱時故在無心位亦
有起故所依大種唯是等流因等起
心不能長養能生無表諸大種故若
韓甚又刻
令散地無表所依誰等流果有作是
說是次前滅大種等流能造無對所
有大種非造有對大種等流果有細
麁種類別故如是說者從無始來定
有能造無對造色已滅大種為同類
因能生今時等流大種造有表業大
種亦應是無始來同類大種之等流
果非從異類定生無表所依大種無
執受者定心果故必無愛心執此大
種以為現在內自體故又此大種無
有其餘執受相故名無執受散地無
表所依大種有執受者散心果故以
有愛心執為現在內自體故如顯色
等所依大種繫屬依身而得生故亦
可毀壞外物觸時可生苦樂何緣定
心所生無表是無別異大種所生散
無表生依別異大定生無表七支相
望展轉力生同一果故唯從一具四
大種生散此相違故依異大有說若
彼同一生因隨越一時應捨一切定
生無表七支相望生因既同必頓捨
故豈不如對一切有情相續所生遠
離煞戒雖同一具大種所生非越一

生無表七支相望生因既同必攝捨
故豈不如對一切有情相續所生遠
離殺戒雖同一具大種所生非越一 阿毘達磨順正理論卷第卅五　二十六張
時頻捨一切七支相對理亦應然此
例不然彼雖一具大種所造然其所
對一一有情相續異故若七支戒無
異大生所對有情相續既一何緣越
一非捨一切是故此彼為例不齊若
尒此應同命根理如命根體為具身
依身不具時亦為依止故身雖缺隨
有餘根命猶能持令不斷壞如是一
具大種為因能生律儀具不具果故
支雖缺隨有餘支大猶能持令不斷
壞此亦非例以彼命根先與缺身俱
時而起中間有與具身俱生後缺滅
時復有俱起故於具缺各別任持大
種不然一具大種為一相續無表生
因若與七支為生因者未嘗暫與缺
支俱生如何缺一時持餘令不捨即
由此理從無貪等為因所生離殺等
戒雖有對一有情相續而越一時非
捨一切以是各別大種果故大種別
者果類別故雖對別異有情相續發
多無貪所生無表而但一具大種為
因以所生果類無別故由是若對一
有情身一具七支生因同者則隨越
一應捨一切如是[illegible]證理亦可成故

多[illegible]食所生無表而從一具大種[illegible]
因以所生果類無別故由是若對一
有情身一具七支生因同者則隨越
一應捨一切如是立證理亦可成故
散七支依別大種然依不許別捨律
儀此證不成前說為善如天眼起非
壞本形表色生時理亦應尒故雖身
表在身中生而無異熟色斷已更續
過亦無一具大種聚中有二形色俱
時起過以諸身表別有等流大種新
生為所依故隨依身分表色生時此
一分身應大於本大及形色極微增
故然不現見其理如何有釋此言以
表及大相微薄故如涂支體然不見
有大相可得有說身中有孔竅故雖
得相容納而不大於本

說一切有部順正理論卷第三十五